

經部

禮說卷七

翰林院侍講惠士奇撰

春官二

白虎通曰天子圭尺二寸博三寸剡上寸半厚半寸半珪為璋方中圓外曰璧半璧曰璜圓中牙身玄外曰琮璜以徵召璧以聘問璋以發兵珪以質信琮以起土功之事圭上兊下方位在東璧方中圓外位在中璜半璧位在北璋半圭位在南琮內圓而湊外直而牙位在西

尚書大傳曰天子執瑁以朝諸侯諸侯無過者復得其圭有過者留其圭能正行者復還之三年圭不復紲以爵還圭留璧璧所以留者以財幣盡輒更造也禮曰圭造尺八寸有造圭明得造璧矣案白琥禮西方不聞以琮元璜禮北方不聞以徵召徵召自有珍圭也䟽琮以斂而有渠聘琮以享而有瑑駔琮以權而有鼻大琮以鎮而有牙宗后以為鎮后理陰教故以起土功又黃琮禮地則土功其類也可補典瑞之闕焉春秋繁露曰主

天法商玉厚九分白藻五絲主地法夏玉厚八分白藻四絲主天法質玉厚七分白藻三絲主地法文玉厚六分白藻二絲然則藻之絲玉之厚取則天地陰陽又藻地白而加采典瑞玉人之所弗及也存以備攷絲謂采五絲五采也周官射無四正藻無四采逸詩四正具舉是射有四正也繁露白藻四絲是藻有四采也葢二王之後歟射人職王五正諸侯三正卿大夫士二正典瑞職王藻五采公侯伯藻三采子男藻二采鄭注四正謂正爵非也　藻藉以韋衣木板而畫之繫以元纁焉聘記

謂之組繁露謂之絲蓋染絲織之以為組也或屈之或垂之屈之為質垂之為文組之大者如綬小者如絛絛以結纓綬以結璲皆染絲為之繫玉之組亦然不畫也畫者其板耳綬即古之佩絛即古之紃康成曰繅繅藻通雜文之名也合五采絲為繩繁露謂之絲者以此公羊曰寶者何璋判白注云判半也半珪曰璋白藏天子青藏諸侯魯得郊天故錫以白璋所以郊禮珪以朝璧以聘琮以發兵璜以發衆璋以徵召詩斯干毛傳曰裳下

之飾璋臣之職故顧命王受瑁臣秉璋椷樸言賢人衆多奉璋者皆髦士也王肅謂羣臣從王行禮之所奉杜預亦謂臣為君使執璋康成以璋瓚當之則惟用之於祼矣禮天用蒼璧不以璋赤璋禮南方不以白何休謂璋以郊其色白者蓋羣臣奉以行禮不徒用之於祼也段氏雜俎曰安平用璧興事用圭成功用璋邊戎用珩戰鬬用璩城圍用環災亂用雋大旱用龍大喪用琮愚謂發兵用琥禱旱用龍祠廟用瑒瑒即鬯圭所謂祼圭尺二寸有瓚節

行用珩引陛用瑗上下除陛從官扶輦瑗大孔璧奉以引之防傾覆也聘人用珪召人用環絶人用玦穀圭聘女親迎加琮親迎諸侯以儷二兩加琮曰某國寡小君使寡人奉不珍之琮不珍之儷大夫士庶人以儷二兩加束修曰某之父某之師友使某執不珍之儷不珍之束修或曰古之璋猶今之笏故天子搢珽羣臣奉璋

春秋桓九年冬曹伯使其世子射姑來朝十年春曹伯終生卒蓋世子冬朝而曹伯春卒故知曹伯有疾使其世子來朝春秋志之以為合於禮公羊譏父老子代

而依違其説未知在曹在齊在齊者世子光代父出會在曹者世子射姑代父來朝穀梁謂曹使世子伉諸侯之禮則失在曹魯以待人父之道待人之子則失在魯獨左氏以為曹太子來朝賔之以上卿禮也典命職凡諸侯之適子誓于天子攝其君則下其君之禮一等未誓則以皮帛繼子男而周制大國之卿當小國之君曹世子未誓故待以上卿皮帛繼子男之禮何休膏肓謂左氏以人子安處父位尤非衰世救失之宜於義為短康

成箴云必如所言父有老耄罷病孰當理其政預王事也蘊寬亦云誓于天子下君一等未誓繼子男皆降下其君非安居父位然則攝者攝行其事不居其位也吉凶皆然父有癈疾不勝喪則適孫承重為攝主不得以父在為辭吉禮可攝則凶禮獨不可攝乎鄭志趙商問謂父有廢疾不立而立適孫父在而為其祖服非世子乃諸侯也故康成答以天子諸侯之喪皆斬衰無期宋孝宗崩光宗病不能執喪寧宗嗣服已大祥議者欲持

禫兩月監察御史胡紘議曰孫為祖服已過期矣議者欲更持禫兩月是何禮也若謂嫡孫承重則太上聖躬康復自于宮中服三年喪而陛下又行之是喪有二孤不可是時朱子獨以為非而未有以折之及檢喪服傳得疏所引鄭志大喜以為有疑父在不當承重者時無明白證驗今得鄭志方見父在而承國於祖之服乃始無疑向使無鄭康成則此事終無斷決而知學之不講其害如此愚謂議者不行三年而持禫兩月固非禮矣

天子絶期而為其祖期吾不知是何代之禮也且古未有父在而子受國者故曰攝寧宗既受國矣居其位不行其禮可乎哉春秋晉景公有疾立太子州蒲以為君而會諸侯伐鄭父在而子居父位經書晉侯以惡之故攝者不居其位也魯隱公元年不書即位攝乎非乎曰非也吾聞貴妾攝妻禮有攝女君適子攝父未聞臣攝君周公非攝乎曰非也君薨百官總已以聽冡宰武王崩周公位冡宰正百工何攝之有坐明堂朝諸侯是賊莽假

之以盜漢也楚昭王出奔子西攝王保於脾洩以靖國人由于責之凜凜若秋霜焉吾故曰臣不攝君攝者攝行其事事之大者喪也祭也曲禮老而傳傳謂傳重喪祭子為主而父不與故七十處於內不居廬八十齊喪之事弗及也寧宗受重而不服重身登大寶而委重於親失之甚矣父在為祖斬非喪有二孤歟曰喪有無後無無主孝宗崩光宗病不能執喪喪無主矣寧宗不為之主而誰主乎無二孤者無二主也胡紘不學焉知禮

禮有宗子之父父在而稱宗子則為祖斬何疑春秋僖公二十有八年踐土之會衛侯出奔母弟叔武攝位受盟從公侯在喪之例書曰衛子猶葵邱之會宋襄在喪而書宋子也其載書曰晉重魯申衛武與晉魯同名儼然人君矣然則弟可攝兄歟曰否宋背殯為不子衛立君為不臣臣不攝君禮有攝主何也曰祭有主主有位王不與祭大宗攝位謂之攝主管子曰祭之時上賢者也故君臣掌君臣掌則上下均其亡茲適上賢者亡役

賢者昌掌猶攝也言臣行君事惟祭則然其他不攝也苟非祭而亦攝焉名為上賢適足以亾而已禮賤不攝貴故士不攝大夫而况臣與君乎周厲王流彘周召二相行政號曰共和呂氏春秋乃謂厲王之難天子曠絶共伯和修其行好賢仁而海内皆來竹書紀年遂謂共伯和攝行天子事妄矣自古豈有攝天子哉子代父曰義也臣代君曰篡也管氏之論篤矣乎

司服王祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之司

裘掌為大裘以共王祀天之服鄭司農云大裘黒羔裘
服以祀天示質鄭志大裘之上又有元衣與裘同色隋
志大裘冕無旒以羔正黒者為之取同色繒為領袖其
裳以纁而無章飾唐罷而宋復之陸佃以為大裘與衮
同冕古者裘上必有衣王服大裘以衮襲之冬至祀天
中裘表衮夏至祀地服衮去裘以順時序何洵直以為
節服氏有衮冕有裘冕是各異冕無同冕兼服之理記
曰大裘不裼故露質見素不為表襮何必假他衣以藩

飾之佃又以為覆之曰襲露之曰裼大裘不裼非襲而何愚謂裘之裼也見美也見則美在外服之襲也充美也充則美在中裘質衮文中裘表衮是美在外也謂之襲可乎玉藻惟君有黼裘以誓省大裘非古也王肅增損郊特牲之文托為家語乃云天子大裘以黼之又自注曰大裘為黼文則合大裘與黼裘為一矣又云被裘象天既至泰壇王脫裘服衮以臨燔柴其說不知何據脫裘服衮以衮襲裘兩俱無據孰者為優熊氏云六冕

皆有裘君用純狐青大夫士雜以豹褎諸侯朝服緇衣羔裘不用狐青也狐青乃冕服之裘劉氏云凡六冕之裘皆黒羔裘也論語注緇衣羔裘祭於君之服卿大夫以朝服助君祭是祭服用羔裘矣然則五冕不言裘省文黼裘以誓省者聽誓命省牲鑊也誓在祭前十日省在祭前一日之夕黼如斧形刃白而身黒康成謂以羔與狐白雜為黼文蓋大裘之次天子黼裘以聽誓省牲大裘以祀天享帝焉玉藻君衣狐白管子曰狐白應陰陽之變六月而一見蓋物之

難得者故君衣狐白臣衣狐青士不衣狐白物以難得者為貴也犬羊之裘不裼非以其賤乎祀天尚誠貴質而服賤者之裘愚所未通以俟達者荀子曰天子山冕又曰大路之素郊之麻冕一也山冕謂山龍郊乘素車服麻冕則大裘不被衮明矣白虎通曰天子狐白諸侯狐黃大夫蒼士羔裘別尊卑也魏泰靜議曰麻冕者素冕麻不加采色漢祭天乘殷路路謂之桑根車周乘玉路非素也荀子不見周官司服五冕衮為龍鷩為雉毳為虎蜼希為粉米元無文裳刺黻鄭說也唐楊烱述其說而為之議曰龍變無方

象先王之德享先王服之雉被五采表先公之賢享先公服之毳祀四望岳瀆之神也虎蜼山林之獸所以象其物希祭社稷土穀之神也粉米由之而成所以象其功小祀百神不可偏擬惟取黼之相背異名而已鄭義也希冕刺而不績故曰希希當作黹假借作希蓋黻冕也詩曰玄衮及黼箋云黼黻謂絺衣秦風謂之黻衣尒足衮黻也注云衮衣有黻文故黻衣一名黻冕黻亦作紱顔師古曰畫為亞衣亞古弗字於文亞為撟弗狀似兩

已古之尊彝禮器皆作亞形晉以黻冕命士會說者以為蔽䘏失之孔安國謂衮龍黼黻天子諸侯服之粉米藻火大夫服之士藻火而已孔穎達謂衣則尊者在上故首衮龍裳則尊者在下故先黼黻古有是說馬融亦云蓋衣在上為陽陽統於上故所尊在前裳在下為陰陰統於下故所重在後詩言玄衮及黼書麻冕黼裳是裳先黼黻矣此說近是然以宗彝繪在尊則毳冕又何物先鄭以毳為罽衣或非無據也宋禮局官宇文粹中議

曰有虞氏服韍夏后氏山殷火周龍章韍者乃黼冕非蔽郄之芾也愚謂黻者黑與青而芾色皆赤以淺深為尊卑天子純朱諸侯黄朱大夫赤而已安得以芾為黻乎明堂位注云韍或作黻四朝之服其詳未聞論語禹美黻冕虞也荀子天子山冕夏也傳有火龍黼黻殷也禮有日月龍章周也且黻與韍異物韍從韋以韋為之黻從黹紩衣也則黻非蔽郄亦明矣今之蔽郄古之蔽前亦足蔽前謂之襜釋名曰跪襜跪時襜然張也江淮

之間或謂之袚袚即芾字見說文古文從市篆文從犮芾與韍一字兩形韍與韠一物兩名黻與韍異物同聲詩之毳衣即禮之毳冕青如⿰糹剡赤如䅐釋名毳芮也畫藻文於衣如水草之芮豈其然乎說文以毳為罽色如虋故謂之䅐虋禾之赤苗然則罽也者毳衣也或赤或青五色備秦去韍而佩綬故蒼頡篇以韍為綬非古也古者革帶以佩韍廣雅云韍謂之韠而五經異義曰韍者大帶之飾非韠也蓋芾從巾象連帶之形故玉藻曰紳韠晉語

曰韠帶異義之說誤矣說苑修文篇曰士服黻大夫黼諸侯火天子山龍諸儒異說存以備攷

司服王為公卿錫衰為諸侯緦衰為大夫士疑衰首服弁經案西漢帝師襃成君孔霸薨元帝素服臨弔者再至東漢建武中凡大臣薨素服臨之永平初太常桓榮病顯宗臨幸入街下車及卒變服臨喪送葬東海恭王薨發哀而已制服無聞焉晉咸寧二年詔大臣薨三朝發哀一月不舉樂一朝發哀三日不舉樂亦未聞為之

服也東晉賀循議曰雜記君於卿大夫之喪比葬不食肉比卒哭不舉樂古者君臣義重雖以至尊降而無服三月之内猶錫衰以居不接吉事愚謂君為臣服錫衰以居出亦如之素弁加絰同姓以麻異姓以葛漢舊儀丞相有疾皇帝親問從西門入即薨移居第中車駕往弔帝師鄧弘卒安帝服緦麻幸其第此君為臣服猶古之錫衰緦衰㦤然弘太后兄太后服齊衰故子從母服非禮也春秋知悼子卒平公飲酒則君不服臣久矣禮

大夫卒闕一時之祭祭猶闕之何况飲酒既不飲酒焉可作樂禮小功至不絶樂則股肱之痛甚於小功旁尊皆報至尊不報故臣為君斬君為臣無服無服者無報服也孰謂君不服臣乎小記君弔必皮弁錫衰未當事也當事乃弁經主人未喪服則君亦不錫衰主人服君乃服也禮君不撫僕妾而士之喪君若有賜則視斂斂卒君坐撫當心士雖微亦不以僕妾視之矣魯隱公元年公子益師卒小斂公不與春秋非之故不書日君不服臣蓋始

於此大記曰君於大夫世婦大斂焉為之賜則小斂焉熊氏曰卿則小斂焉為之賜則未襲而往孔疏曰柳莊非卿衛君未襲而往急弔賢也然則公子益師魯之卿歟

禮服正幅為端朝祭之衣端正無殺康成謂士服則然大夫以上侈袂其服遂不復端乎非也袂屬於服袂之侈何害於服之端且端不徒言服兼言冠其冠冕則曰端冕其冠委貌則曰委端亦曰端委穀梁委端搢笏左傳弁冕端委周語端委以入其冠章甫則曰端章甫其服端其冠元則曰冠端而襲玉藻天子元端朝日諸侯元端以祭皆元冕也章

甫委貌皆元冠也元冕元冠同曰元端則元端所包者廣矣服虔以為端委者衣尚褒長其長委地故曰委杜預因之亦云端委禮衣而不言冠蓋以齊桓委端晉文端委皆大國之侯疑非委貌故異其語晉語委笄章昭曰委委貌一説委冠卷秦人曰委則端委非委貌也然端委即元端委貌即元冠天子亦服之况諸侯乎康成云四命以上齊祭異冠孔疏謂齊祭異冠自祭其廟若助祭於人則鄭志答趙商所謂大夫冕士弁而祭於公

齊時服之祭清服之則又齊祭同冠矣然士助祭爵弁其齊元端安在其為同也且所謂異冠者絺冕祭元冕齊元冕祭元冠齊爵弁祭亦元冠齊以爵弁非齊服故與元冕祭者同服元冠惟殊其組纓之色耳推而至於天子雖裘冕祭衮冕祭亦元冕齊故曰元冕齊戒鬼神陰陽也又曰齊之元也以陰幽思也鬼神陰幽故衣冠陰色所以交接鬼神表其如見所祭者之心祀大神祭大祇享大鬼皆然故齊則君臣同服司服職云其齊服

有元端素端自天子達於士一也素冠素衣為素端其制如元端而素毛傳謂練冠鄭箋謂既祥之冠愚謂練祥之齊冠說者謂練冠以布素乃白練則素非練冠失之矣周人弁而葬殷人哻而葬與神交之道也有敬心焉接神之道不可以純凶變服而葬故亦變服而齊則練祥二祭齊服素端又何疑乎天子練祥之事大祝掌之元端則爵韠素端則素韠熊氏皇氏謂諸侯已下皆元端齊而以爵韋為韠同士禮天子亦如之練祥之齊

服素端素韠或曰練無韠祥有韠禫則素冠而加葛經練則首經除矣素衣而要葛經練筮日筮尸皆在三日齋之前也少牢旬有一日筮日特牲前期三日筮尸削幅為素服正幅為素端

守祧職既祭藏其隋案隋說文作隓一作墮戰國策曰墮飯趙孝成王方饋不墮飯是也飯以手謂放飯於器曰墮春秋傳曰墮幣楚有宗祧之事將墮幣焉是也祭用幣謂奠幣於神曰墮士虞禮曰墮祭墮之為言下也猶放飯於器也墮之為言輸也猶奠幣於神也其音近

綏曾子問士虞記少牢饋食皆作綏因綏為挼因墮為隋轉相假借失其本義當定作隓康成謂守祧之隓即士虞禮之苴非也祭於苴者謂之饗士虞記所謂饗祭予苴特牲少牢不言者省文蓋祭必有饗饗必有苴士虞記備載饗辭而特牲饗在迎尸之後說者遂以饗神為饗尸誤矣尸與主人主婦之祭祝命之佐食助之者謂之隓隓者神饗之後尸祭神餘尸飽之後主人主婦又祭尸餘皆祭于豆間及地不於苴也而主人隓祭則

當受嘏之時孔疏云將受福先隓祭佐食既受隓祭遂摶黍授祝祝授尸尸執以親嘏主人主人受而詩懐之出而寫嗇于房祝以籩受少牢則尸命祝嘏主人尸不親天子受嘏之禮見于詩詩曰公尸嘉告嘉告者告以善言謂嘏辭也然則藏其隓蓋嘏辭歟隓為嘏設不嘏亦不隓故言隓則嘏可知也及周衰而嘏辭藏於巫史之家則其禮亦廢矣一說大祝隓釁在逆牲前牲猶未殺非薦血也灌鬯求神謂之釁鬯既灌然後迎牲然則

隋者灌也灌于茅象神歆之是為莤茅先鄭云隋神前沃灌器名近之矣一説隋當作綏周頌載見諸侯助祭之詩曰綏以多福俾緝熙于純嘏箋云純大也天子受福曰大嘏則所謂綏者非綏祭而何綏與受嘏其事相連頌言綏者不一而隋無聞焉竊意隋者皇尸祭神之目而綏者孝孫受嘏之名白虎通曰坐尸而食之毀損其饌欣然若親之飽故尸祭謂之隋隋者毀也凡幣以禮神灌以降神皆曰隋綏者安也曾子問攝主不嘏故

不綏士虞記喪主不嘏故亦不綏蓋攝非正喪非吉皆不受福不受福故皆不綏然則受福謂之綏也（詩曰以綏後祿又曰綏我眉壽言綏者不一皆受福之辭）少牢主婦綏祭如主人之禮不嘏注云不嘏者夫婦一體主人受福主婦亦與焉且祭禮尸無不墮主有不綏則墮為尸祭綏為主人受福之祭明矣（士虞禮尸祭為墮少牢主祭為綏有司徹主祭亦為綏曰其綏祭其嘏）如前說則藏其墮者謂嘏辭（古文假借墮與綏通）蓋既祭則藏於祧守祧掌之禮運所謂祝嘏辭說藏於宗祝巫史非禮也如後說則

藏其墮者謂蒩茅蓋既祭則藏於館司巫共之守祧藏之以依神也黍稷肺脊不可久藏鄭說失之祝以孝告謂祝通孝孫語於先祖嘏以慈告謂嘏傳先祖語於孝孫則祝輕而嘏重藏其墮舉重者而言其實祝嘏辭說皆藏之也周公祝冊納於金縢之匱鄭注云凡藏祕書藏之以匱必以金緘其表則嘏辭可知蓋藏之無故不啓漢儀注祭天地五時皇帝不自行祠還致福謂之受釐釐說文作禧言受神之福也受福之釐猶受嘏之綏歟文帝詔曰吾聞祠官祝釐皆歸福於

朕躬不為百姓漢之祝釐即周之祝嘏也司巫葅館館或作飽飽古文包字天文訓曰酉者飽也任包大也說文包象褢妊故曰任包然則葅飽者謂以茅包墮祭而藏之也兩說皆通前說為允有司徹司宮埽祭注云埽豆間之祭雈說埋之西階東明黍稷肺脊既祭埽而埋之不藏也墮與服同藏非豆間之祭鄭注曲禮綏讀為妥音湯果反說文墮音徒果切綏與墮以音近而通當從綏為正鶡冠子曰增規不圓蓋矩不方墠以全犧正以齊明傳之子孫可持可將以為神享禮靈之符藏之宗廟以璽正諸所謂

藏其墮者蓋如此其嘏辭之意詩曰卜爾百福如幾如式既齊既稷既匡既勑永錫爾極時萬時億幾猶期也式猶法也言髙曾規矩不增不益可持可將也齊猶齋也稷猶疾也所謂撣以全犧正以齊明也匡猶正也言正之以璽也勑猶符也所謂神享禮靈之符也長賜女以中和之福而藏之宗廟億萬年享天之休此非天子嘏辭之存者歟

司服卿大夫之服元冕士之服皮弁春秋崔杼齊卿也

莊公以其冠賜人劉炫云崔子之冠元冕也孔頴逹曰非也禮運冕弁兵革不藏私家則冕在公府非助君祭不得服之愚謂冕弁藏於私家猶祝嘏辭說藏於宗祝巫史皆非禮也故祝嘏之辭與冕弁之服皆藏於廟將祭則出之既祭則藏之守祧所謂藏其墮與其服也墮者墮祭之嘏辭則服者祭服之冕弁矣祖宗之遺衣為重子孫之祭服為輕先其重者首列遺衣後其輕者末言祭服兩之也非一之也或云其服即遺衣誤矣祭服

視其尸先王之尸衮冕先公之尸鷩冕故祭服亦如之孫為祖屈不敢以衮冕祭先公尸衣其衣子孫亦服其服而助祭羣臣則各服其上服焉司服掌之凡大祭祀共其衣而奉之穀梁子曰衣服不修不可以祭大夫士助祭之服受之於君月令收繭稅以共造云

祭法遠廟為祧有二祧康成曰天子遷廟之主藏於二祧聘禮不腆先君之祧謂始祖也案禮冠於廟春秋襄九年傳曰君冠以先君之祧處之如康成說則曾之周

公衛之康叔乃得稱先君之祧是時公會晉侯反及衛曷為不冠於康叔之廟而冠於成公之廟乎服虔以成公為衛之曾祖曾祖即云祧則祧非始祖廟矣昭元年傳楚公子圍聘於鄭且聘於公孫段氏公孫段者穆公之孫子豐之子其家惟有禰廟而傳云豐氏之祧則禰廟亦稱祧也春官守祧先王先公之廟皆曰祧然則遠廟為祧之說非乎三昭三穆與太祖廟而七則文武列於昭穆也及遠而親盡當遷獨文武以功德不毀故後

世謂之二祧因是有逺廟為祧之說魯之世室魯公武公象周之文武而武公之廟立於成公六年則知文武二祧之名必起於東遷之後矣享人鬼曰先妣先祖立廟祧曰先王先公而先妣不聞有廟則姜嫄無廟也無廟而為墠祭之蓋髙禖也殷祠娀簡周享姜嫄曰髙禖神之也曰先妣尊之也以為我祖之母周之所自出故魯頌因后稷而推本姜嫄說者遂以閟宫為姜嫄之廟妄矣周無先妣之廟魯安得有姜嫄之廟哉孟仲子曰

禖宮亦非也高禖有壇不聞有廟守祧奄八人者每廟
一人又一人為長女祧每廟二人者廟各以其妃配魏
景初元年有司請於太祖廟左為文帝昭祧右擬明帝
穆祧帝方在位預立二祧君子是以知魏之將亾也將
冢人掌公墓之地正墓位蹕墓域凡諸侯及諸臣葬於
墓者為之蹕則蹕通上下之名齊崔氏側莊公于北郭
葬諸士孫之里四翣不蹕案禮大夫四翣葬以大夫家
人當為之蹕四翣而不蹕則非大夫之葬禮也側者不

殯之名死於兵者不入兆域謂投之域外里名士孫乃墓中之室墓大夫之所居萬民之葬地則是葬諸邦墓而非公墓不但投之域外矣蹕者止行人又曰辟辟者辟行人王燕出入士師辟邦有賔客訝士辟三公有邦事鄉士辟六卿有邦事遂士辟大夫有邦事縣士辟辟者身為前驅宮中有事隷僕蹕邦有大事遂士蹕諸侯為賔士師蹕喪祭賔軍鄉士蹕賔客居館訝士蹕蹕者師其屬夾道鄭司農謂若今衛士填街蹕也填街一作填衛應邵

漢官儀曰鹵簿五營校尉在前名曰填衛然內豎為王后之喪蹕又為內人蹕內人六宮之人則蹕之名通上下矣至秦天子出入稱警蹕諸侯出入稱課促惟至尊乃蹕也古者王門蹕郊兆蹕山林蹕古文蹕為避杜子春云避當為辟謂辟除姦人則蹕與辟名異而實同朝士之辟也帥其屬以鞭呼且趨條狼氏亦如之公墓春秋謂之公氏魯葬昭公季孫使役如闞公氏將溝焉闞者公墓之地氏猶冢言死者以墓為冢溝者兆域也溝而絕之為域外溝而合之為域內冢人掌公墓以爵等為樹數許叔重云天子樹松諸侯

樹柏大夫欒士楊欒木似欄欄桂類春秋緯所謂欒草也王制庶人不封不樹墓大夫掌國民之墓亦無封樹之文而春秋緯則云庶人無墳樹以楊柳葢起於近世古者生無爵死無墳故不封者亦不樹也

媒氏禁遷葬遷葬者改葬也改葬非禮也故禁之改葬非禮則冢人墓大夫之事也曷為媒氏禁之媒氏聽陰訟幽宅屬陰且媒氏地官也故為之禁然則冢人墓大夫曷為弗禁也冢人固有墓禁矣墓大夫之禁令改葬

在其中焉何以知之以族葬知之大司徒族墳墓以安民圖其兆正其位巡其厲守之百年遷之一旦豈安民之意哉冢人墓大夫又安得漠然坐視而弗禁乎然而古之改葬者多矣何以知其非禮而禁之春秋桓公十五年天王崩桓王也莊公三年五月葬桓王自崩至葬距七年左氏以為緩穀梁子疑之因有郤尸以求諸侯之說似非人情公羊子以為改葬蓋得其實改葬不書改而春秋二百四十二年之内亦無改葬之文以此知

改葬非禮也故禁之也左傳隱公元年改葬惠公左氏謂公弗臨故不書子葬父何故弗臨如曰隱爲桓攝攝主不臨喪是何禮也葢改葬非禮故不書然則喪服曷爲而有改葬緦改葬緦者康成謂墳墓崩壞將亡失尸柩昔王季歷葬於渦山之尾欒水齧其墓見棺之前和文王於是出而爲之更葬雖其說近誕然仁人孝子或不幸而遭之此禮之變也非是而改葬者則春秋鄭改葬幽公齊改葬莊公皆君弑賊不討葬不以禮及鄭人

斲子家之棺齊人尸崔杼於市賦既討而改葬其君此皆得禮之變者然非禮之正故不書於經則改葬非禮益明矣古之葬也筮宅其辭曰度兹幽宅兆基無有後艱是葬為死者非為生者後世有圖墓之術以冢中枯骨求子孫富貴於是遷葬者益多則尤惑之甚者也不可以不禁媒氏遷葬與嫁殤本兩事康成一之謂生非夫婦死既葬遷之使相從如成人耶則我未之前聞如未成人耶則曹孟德愛子冲死為聘甄氏亡女與合葬

是合葬非遷葬也康成失之周曰嫁殤漢曰娶會唐曰冥婚喪三日而殯凡附於身者必誠必信勿之有悔焉爾矣言既棺不可復開也三月而葬凡附於棺者必誠必信勿之有悔焉爾矣言既葬不可復改也既葬而復改猶既棺而復開仁人孝子所不忍見不忍言者也後世無故而行之遂成風俗亦何異於狐埋之而狐搰之者哉壽張侯樊宏遺勑薄葬又以為棺柩一藏不宜復見如有腐敗傷孝子之心使與夫人同墳異藏光武善而從之合于古矣

圜丘之樂圜鍾為宮黃鍾為角太簇為徵姑洗為羽方丘之樂函鍾為宮太簇為角姑洗為徵南呂為羽宗廟之樂黃鍾為宮大呂為角太簇為徵應鍾為羽注以圜

鍾為夾鍾函鍾為林鍾而十二律配十二辰夾鍾生於房心之氣天帝之明堂為天宮林鍾生於未之氣未坤之位而天社地神在東井輿鬼之外為地宮黄鍾生於虚危之氣虚危宗廟也為人宮又以律吕相生之次畢者不用尊者避之後生先用先生後用則上下損益相生之古法亂矣又謂祭尚柔商堅剛也故樂無商五味調謂之和五采備謂之繡五聲和謂之樂五聲無商猶五味無辛五采無白也無辛則五味不調未可謂之和

無白則五采不備未可謂之繡無商則五聲不和未可謂之樂也說者謂鬼神惡商如其說則天神地示皆惡商矣而天有四時地有五行是將使四時無秋五行無金而後可也有是理哉唐趙慎言謂三大祭無商商音金也周木德金尅木故去之唐土王請加商調去角調又云聲無定性音無常主剛柔之體實由其人人和則音和人怒則聲怒以破商聲堅剛之說是則然矣而木德去商土德去角豈其然也水德去宫可乎宋紹興

中有司議以為天宫取律之相次圜鍾隂聲第五隂將極而陽生故取陽聲之首黄鍾為角陽聲第二太簇為徴陽聲第三姑洗為羽天道有自然之秩序故取其相次者以為聲地宫取律之相生函鍾上生太簇為角太簇下生南吕為羽南吕上生姑洗為徴宫生徴徴生商商生羽羽生角此古法也宫生角角生羽羽生徴或未之前聞地道資生而不窮故取其相生者以為聲人宫取律之相合黄鍾子為宫大吕丑為角子合丑也太簇寅為徴應鍾亥為羽寅合亥也人道以

合而相親故取其相合者以為聲其說似近理然顛倒四音尤拂於經五聲六律還相為宫三大祭之樂古還宫法也天宫黄鍾為角者夷則之宫黄鍾為角夷則之上宫聲清為上以清角為宫故曰上宫周語武王伐殷二月癸亥夜陳未畢而雨以夷則之上宫畢之故長夷則之上宫名之曰羽羽羽生角夷則之宫仲吕為羽仲吕生黄鍾故推本其所生而名之羽者雨也易林曰羽動角甘雨續草木茂年歲熟葢取諸此太簇為徵者林鍾為宫太簇為徵姑洗為羽林鍾之下宫聲

濁為下以下徵為宮故曰下宮周語所謂以太蔟之下宮布令於商者也太蔟之宮南呂為徵以下徵為宮故曰太蔟之下宮姑洗為羽者林鍾之羽是圜丘六變三宮四均圜鍾宮夷則宮林鍾宮是為三宮圜鍾以其宮為均夷則以其角為均林鍾以其徵其羽為均是為四均方丘八變宗廟九變四宮四均函鍾宮以其宮為均無射宮以其角為均無射之宮太蔟為角南呂宮以其徵為均南呂之宮姑洗為徵黃鍾宮以其羽為均黃鍾之宮南呂為羽黃鍾宮以其宮為均大呂宮以其角為均

南吕之宫大吕為角林鍾宫以其徵為均林鍾之宫太簇為徵太簇宫以其羽為均太簇之宫應鍾為羽是為四宫四均宫君商臣以商為均君臣易位革命之象故商不為均非無商也商不為均也均一名調古者一宫四調沿及魏晋三調猶存曰正宫調曰清角調曰下徵調而羽調亡矣亟鍾一名大林其聲亟胡濁而下周語所謂黄鍾之下宫也六徵旨大論曰君位臣則順臣位君則逆逆則其害速順則其害微故宫可居商位而商不可居宫位旋宫獨無商者以

此鶡冠子曰東方者萬物立止焉故調以徵角木調以徵火南方者萬方華羽焉故調以羽徵火調以羽水西方者萬物成章焉故調以商北方者萬物錄藏焉故調以角羽水調以角木中央者太一之位百神仰制焉故調以宮調猶均也徵居角位羽居徵位角居羽位更迭為均謂之調惟宮商君臣之位不易其方古者商不為均信矣北方羽而調以角猶周語夷則角而名以羽也韋注失之董仲舒曰風者木氣也其音角雨者水氣也其音羽雨以潤風以散

角羽調則燥溼平

大司樂凡建國禁其淫聲過聲凶聲慢聲詩鼓鍾傳曰幽王用樂不與德比會諸侯於淮上鼓其淫樂以示諸侯賢者為之憂傷箋云為之憂傷者嘉樂不野合今乃淮水之上作先王之樂失禮尤甚王基云所謂淫樂者鄭衛桑間濮上師延所作新聲之屬王肅云凡作樂而非其所則謂之淫淫過也幽王用樂不與德比又於淮上所謂過也桑間濮上亾國之音非徒過而已孫毓云

四章之義明皆正聲欽欽人樂進之善同音四縣充諧為雅為南大德廣及四夷以為籥舞和而不僭安得謂之淫愚謂樂則先王之樂也德非先王之德矣淑人君子其德不回回邪也德正則樂正雖邪者亦正德邪則樂邪雖正者亦邪假令操新聲於虞廷則羣后讓庶尹諧自若也鼓雅音於亡國而欲挽政散民流其可得乎孟子謂今樂猶古者以此曰淫曰過曰凶曰慢皆邪也淫者其德侈過者其德僻凶者其德暴慢者其德偷德

貞則聲無淫德中則聲無過德吉則聲無凶德恭則聲無慢大司樂禁之於建國之初所以正其行而糾其德也王肅謂作樂非其所則淫失之苟無回德雖以咸池之樂張於洞庭之野可也若德之回則凡祀大神饗大賓用之郊奏之廟聞者痛心見者蹙頞矣是故淮水三洲鼓鍾笙磬皆先王之樂也賢者獨以為淫其誰曰不可

樂師詔來瞽皐舞說文云气皋白之進也從夲從白土刀切

白禮祝曰皋登謌曰奏皋舉古奏字皆從夲周禮曰詔來鼓皋舞皋告之也先鄭謂詔來瞽來勅也勅爾瞽率爾衆工奏爾悲誦讀為容肅肅雍雍毋怠毋凶古文勅作來勑有來音猶刻有亥音凶者凶聲怠者慢聲大司樂之所禁也肅肅則敬故聲無怠雍雍則和故聲無凶蓋逸詩也又云瞽當為鼓皋當為告則皋讀為告矣後鄭謂皋之言號漢書服虔注曰告音嗥呼之嗥則皋有號告二音左傳齊人歌曰魯人之皋數年不覺古孝反使我高

蹈言魯俗舒緩皋者緩聲而長引之也喪禮之復望反諸幽求諸鬼神之道故北面緩聲長引而招之曰皋某復者以此案詩九臯臯當作臭臭古澤字讀若浩皋從夲臭從大韓詩云九臭九折之澤俗作臯失之越絶書有馬嗥者吳伐越道逢大風車敗馬失騎士墮死足馬啼皋事見吳史是皋與號古文通也左傳豺狼所嗥嗥與號通

小胥正樂縣之位王宫縣諸侯軒縣鄭司農曰宫縣象宫室四面有牆一名牆合周書大匡篇曰維周王宅程

三年遭天之大荒樂不牆合大荒者大司樂所謂大札大凶大烖大憂不牆合者令弛縣也縣如牆合是為宮縣軒縣三面其形曲春秋傳謂之曲縣康成謂去南面以辟王何休曰天子周城諸侯軒城軒城者缺南面以受過也春秋城不以制魯墮三都墮謂減損之酈道元曰叔孫氏墮郈今其城無南面蓋闕之以象軒城矣說者遂謂南面無城則不然說文轂鼓也古者城闕其南方謂之轂其形曲古文曲作𠙴象鼓之形然則宮如口

說文口回也象回帀之形軒如乚也古文曲作乚王肅曰軒縣曲一面吳姚信有昕天說昕讀為軒言天北高南下若車之軒詩云如輊如軒毛傳從後視之如輊從前視之如軒通俗文云前重曰輊後重曰軒蓋前重則後輕後重則前軒不平曰軒不周亦曰軒輈車曲輿謂車牀曲前闌與軒同義衣成則缺衽宮成則缺隅譙之義也軒城軒縣蓋所以示譙歟唐志軒縣去南面設於辰丑申之位天子宮縣四面將射改縣大射儀不言改者國君與臣行禮

不具軒縣東西縣在兩階之外兩階之間有二建鼓東近東階西近西階又無鐘鼓不妨射故不改也天子辟廱諸侯泮宮辟廱者築土雝水外圓如璧其水旋邱以節觀者天子四面諸侯三面泮宮闕其北軒縣闕其南小胥職大夫判縣士特縣曲禮大夫無故不徹縣士無故不徹琴瑟熊氏案春秋說題辭樂無大夫士制鄭氏箴膏肓從題辭之義小胥判縣特縣者大夫士治心及治人之樂也特牲少牢大夫士祭祀無樂而鄉飲酒有

工歌所謂治人之樂而大夫不徹縣士不徹琴瑟所謂治心之樂不可斯須去者惟疾病乃徹而去之聲音動人病者欲靜也康成謂去琴瑟者不命之士以為命士特縣非徒琴瑟而已然鄭詩女曰雞鳴士也而曰琴瑟在御此非侯伯一命之士歟賈誼曰大夫犆縣士有琴瑟諸侯之大夫視天子之士故犆縣魏絳有金石之樂僭矣左氏以為禮失之唐風山有樞刺晉昭公而曰子有鍾鼓明諸侯乃得有鍾鼓也鄉飲酒記曰磬階間縮

霤則大夫特縣惟磬而已程繁曰諸侯倦於聽治息於鐘鼓之樂士大夫倦於聽治息於竽琴之樂農夫春耕夏耘秋斂冬藏息於聆缶之樂然則非諸侯無鐘鼓信矣魯詩傳曰天子食日舉樂諸侯不釋縣大夫士日琴瑟

大師教六詩曰風曰賦曰比曰興曰雅曰頌賦之言鋪也比之言類也興之言歃也風之言發也長言之若凡短言之若發雅之言秀也頌之言容也分為六合為三曰風雅頌而

賦比興在其中矣天有三時三時不害王化之基春三月是為發陳天地俱生萬物以榮故風者如春之發也發乎情性根乎陰陽男女歌詠各言其傷風之所以為不逐者取是以節之也夏三月是為蕃秀天地氣交萬物華茂故雅者如夏之秀也養長之道賢賢親親歌於朝廟上下歡欣小雅之所以為小雅者取是而文之也大雅之所以為大雅者取是而光之也秋三月是為容平天氣以肅地氣以明故頌者如秋之容也百穀登萬

實成禮樂作鬼神歆肅肅雝雝毋怠毋凶頌之所以為至者取是而通之也舜歌南風夏小正正月有俊風俊者大也大風者南風也故風莫盛於南祈年歙豳雅祭蜡歙豳頌則風兼雅頌矣南其風之始豳其風之終乎物之容狀至秋而平故以雅治人風成乎頌而樂興焉武始而北出再成而滅商三成而南四成而南國是疆五成而分周公左召公右于是樂有二南及周東遷南風不競天道在西北而秦有夏聲繼周之舊周之舊者

南也故曰以雅以南則雅亦名南不獨風矣雅之變也與風俱變也雅之亾也與風俱亾也一成而不可變者其惟頌乎古文雅作疋鄭箋以疋為萬舞文王世子胥鼓南胥讀為雅即古文疋字與胥通古者舞詩歌之鼓之故曰胥鼓南言肆雅則鼓南風也春誦者誦此夏弦者弦此子之武城聞弦歌之聲弦歌者亦弦歌此南夷之樂曰任古南任音同遂以南為夷樂非也正南曰荆州荆為楚南有江漢江漢楚之望説者謂南風者楚也亦非季札

觀樂而知周之興師曠歌風而知周之廢或曰天文周楚同野故同風左傳歲棄其次以害鳥帑周楚惡之鳥帑者鶉尾也則周楚同野矣鶉首秦鶉火周鶉尾楚皆在南故秦有夏聲夏猶南也皆言大也

雷出地奮豫地中有水師先王作樂以象出地之雷造律以法地中之水水者萬物之準也其色素其味淡準為五量之宗素為五色之質淡為五味之中故律由此生樂由此作得意愷歌以示喜偃伯靈臺以示休豫之義也豫順以動故利行師師克在和故由豫者大有得

将驕必敗故鳴豫者志窮凶天下既平天子大愷故曰
志大行也師出以律失律者凶王者制事立法物度軌
儀一稟於六律六律為萬事根本焉其於兵械尤所重
望敵知吉凶聞聲效勝負武王伐紂吹律聽聲故名其樂
曰武宿夜言武王宿商郊士卒皆歡娛夜半持律管至
敵壘大呼有聲來應管乃五行之符太師職所謂執同
律以聽軍聲而詔吉凶者蓋以此若師有功則大司馬
左執律右秉鉞以先愷樂獻於社左為陽陽主生左執

律者德成衡也右為陰陰主殺右秉鉞者傷成鉞也一
獻於祖用命者賞之一獻於社不用命者戮之愷猶豫
也振旅之樂歌説者謂黃帝涿鹿有功命岐伯作愷歌
厲士諷敵其曲有靈夔吼鵰鶚爭石墜崖壯士怒之名
出於後世而漢有短簫鐃歌名為鼓吹其聲惟用正宮
調宋元豐中以為其聲害雅樂欲調治之或以為不可
然皆莫知其故蓋本武王十三年正月師渡孟津甲子
至於牧野推律自孟春及季冬殺氣相并而聲尚宮故

歴代鼓吹惟用宫調是為軍聲可知消息而決勝負其術亾矣或云枹鼓之音為角見火光為徴金鐵矛戟之音為商嘯呼之音為羽寂寞無聞為宫角聲當以白虎徴聲當以元武商聲當以朱雀羽聲當以勾陳宫聲當以青龍所謂五行之符也

欽定四庫全書

經部

禮說卷八

詳校官監察御史臣曹　坦

刑部郎中臣許兆椿覆勘

覆校官中書臣王慶長

校對官中書臣王　瓚

謄録監生臣李永寧

欽定四庫全書

禮說卷八

翰林院侍講惠士奇撰

春官三

小史奠繫世辨昭穆瞽矇世奠繫鼓琴瑟故書奠或為帝杜子春讀為定其字為奠書亦或為奠杜子春謂奠猶定也小史主次序先王之世昭穆之繫康成謂世之而定其繫書於世本然則繫者姓也六世親屬竭矣繫之以姓故曰繫世古有正姓有庶姓庶姓六世而別正姓百世弗殊周語司商協

名姓說者謂司商掌賜族受姓之官非也司商樂官也人始生吹律合之定其姓名易京君明識音律君明本姓李推律自定為京氏故繫世必鼓琴瑟吕定焉司商者大司樂瞽矇其屬也協名姓者同姓合族異姓主名故昬禮問名協猶合也詩曰文王初載天作之合聯兄弟也定世繫者蓋吕協名姓聯兄弟歟太師掌同律吕合陰陽陰為柔陽為剛陰陽合剛柔分鼓瑟鼓琴吕播其音易林曰剛柔相呼二姓為家此之謂也殷之德陽

吕子為姓周之德陰吕姬為姓故殷王吕男書子周王以女書姬姓有陰陽出於律吕不鼓琴瑟焉能定之天問啟棘賓商賓商樂章名棘猶革也古棘革通改定樂章古樂皆名商賓商誤為賓失猶詩商誤為誅賞字之誤也荀子曰審詩商商者五帝之遺聲大招有楚勞商楚之樂也故大司樂一名司商瞽矇世奠繫而弦歌諷誦者吕此墨子曰誦詩三百弦詩三百歌詩三百舞詩三百周語矇賦矇誦康戎謂諷誦詩蓋當作匶謚時其作之也太師帥瞽而廞廞陳也興

也陳王之行迹而興起之于是瞽矇諷誦其治功之詩

以為謚且定繫世而昭明德焉故有德者世興無德者

世廢楚語所謂教之世以休懼其動者也荀子曰葬埋

敬藏其形祭祀敬祀其神銘誄繫世敬傳其名銘謂銘

旌為銘各以其物王則太常誄之言累累其行而謚成

繫世古之世本今之譜牒傳其名者繫世亂則名不正

故子為衛政必先正名不曰正而曰奠奠者定而安之

衛輙有祖無父繫世之亂甚矣國之傾危何時定乎魯

昭二十有二年景王崩王子朝與子猛爭立春秋書曰王室亂穀梁子曰亂之為言事未有所成成者定也言繫世之未定也二十有三年書曰天王居于狄泉書天王則其名正名正而後繫世定胡廣曰宗正歲一治諸侯世譜差叙秩第亦奠之之義後周有宗師掌皇族定世系辨昭穆魯語所謂工史書世宗祝書昭穆也小宗伯掌之書曰七世之廟可以觀德父子異世曰繼兄弟同世曰及祖孫隔世曰 詒非是則不世也不世則不廟

春秋子般卒公羊子曰未踰年之君也有子則廟無子不廟蓋無子則不世也故不廟小宗入繼大宗則世其大宗不世其小宗喪服疏衰期不杖章為人後者為其父母報古無伯姪叔姪之名䟽廣䟽受蔡質蔡邕今之所謂叔姪也兩漢書皆曰父子至晉書始有叔姪之名敗壞禮法者晉也謂我父者我謂之子謂我姑者我謂之姪名安可已不正乎報者何也至尊不報旁尊皆報降其父母至尊而為世父母叔父母之旁尊故曰世其大宗不世其小宗自天子至於大夫士皆然故曰凡周之世不顯亦世此之謂世奠繫若

夫姞為姬耦子孫蕃阜嬀育于姜後世其昌嬴能敗姬

秦竟滅周古音周讀若朱 以此定世百世可知其術已亾徒存

其說而已堪輿經有五姓之說陰陽因以五姓協五音

亦未見其合也世無神瞽誰知其說乎

詩曰肆于時夏夏大也肆陳也陳其功夏而歌之樂歌

之大者稱夏夏有三王夏之三以享宗廟肆夏之三以

享元侯分為三合為九九德之歌九磬之舞九夏之奏

一也杜子春曰王出入奏王夏尸出入奏肆夏牲出入

奏昭夏四方賓來奏納夏臣有功奏章夏夫人祭奏齊夏族人侍奏族夏客醉而出奏祴夏公出入奏驁夏愚謂行以肆夏尒疋堂上謂之行王出至堂而肆夏作則王出入奏肆夏矣非獨尸出入也朝聘之賓入大門而奏肆夏則四方賓來亦奏之矣肆夏猶納夏歟燕禮賓及庭奏肆夏鄉飲酒賓出奏陔則是入奏肆夏出奏祴夏陔與祴通所以示戒也故其文從示從戒而鄭司農謂人君行步以肆夏為節若今行禮於太學罷出以鼓

陔為節則肆夏又與裓夏同禮器大饗之賓其出也肆夏而送之則賓出入又皆奏肆夏如司農說不必破肆為陔也然大夫得奏陔夏不得奏肆夏康成曰奏陔夏呂鍾鼓天子諸侯備用之大夫士鼓而已肆夏之類有采薺薺一作齊蓋齊夏也趨呂采齊尒疋門外謂之趨王出路門而采齊作則是門內奏肆夏門外奏齊夏升車亦如之和鸞中采齊俗讀齊為齋齋不聽樂金奏何居失其義矣杜子春謂夫人祭奏齋夏王齋未聞有樂

夫人安得獨奏哉大射儀公入驁公出而言入者射宫在郊吕將還爲入燕不驁者於路寢無出入也或曰驁大也燕不驁而大射驁大之也或曰驁敖也射儀毋幠毋敖或曰登車之樂驁駿馬也死日壬申乘馬忌之吉日庚午差馬吕之奏吕出入亦猶誦訓詔辟忌㪺昭夏一作韶夏韶者昭也牲出入奏之大饗不入牲則弗奏也博碩肥腯本於民力之普存君子見郊牛之口傷而知魯之民力盡矣五官奉牲封人歌舞昭夏之奏也吕

昭德也豈徒贊牲而已乎納夏奏而九賓設章夏奏而九功叙族夏奏而九族睦皆德音也敬以和寛而栗所以表王度之如玉如金故凡進退周旋皆視以為節而不敢越焉周之盛也鍾師奏九夏及其衰也祭公作祈招招者九招也招與磬同春秋時九招存其三曰祈徵角招祈招徵招角招九夏存其三曰繁遏渠孔疏云王夏者天子所用其餘八夏諸侯皆得用之其裓夏卿大夫亦得用之故鄉飲酒客醉而出奏陔夏

笙師春牘應雅以教裓樂先鄭謂春牘以竹其端兩空

縣畫㠯兩手築地大五六寸長七尺短者一二尺應中有椎長六尺五寸雅狀如漆筩而弇口鞔㠯羊韋有兩紐疏畫大二圍長五尺六寸後鄭謂牘應雅三器在庭皆舂㠯築地賓出奏祴為之行節明不失禮案舊唐書舂牘虛中如筩無底舉㠯頓地如舂杵亦謂之頓相相助也㠯節樂也或云梁孝王築睢陽城擊鼓為下杵之節名睢陽操用此後世代㠯拍板長濶如手厚寸餘㠯韋連之擊㠯代杵愚謂舂牘如杵信矣然云起於睢陽

則非樂記治亂㠯相注云相即拊相者㠯韋爲表裝之㠯糠今齊人或謂糠爲相故一名相而舂牘亦有頓相之名似牘與相爲一物白虎通所謂拊革著㠯糠者或非頓相也且拊㠯會守相㠯治亂樂記已分爲兩物矣又拊名撫拍㠯手拍之牘名頓相㠯手築之拊中實相中虛康成合爲一可乎賓出奏祴築之於地㠯明醉而不失禮所謂治亂㠯相也則相爲舂牘亦明矣古曰舂相曲禮鄰有喪舂不相漢曰雅舂楚元王傳雅舂於市相與雅皆送杵聲作

樂象焉櫝應雅三器皆曰舂以此

鎛師掌金奏之鼓許叔重曰鑮淳于之屬所以應鐘磬也愚謂鎛即金錞錞錞于也錞之言敦鎛之言薄以薄為敦古人好作反語猶以徂為存以亂為治以甘為苦甘草一名大苦以故為今也鼓人職以晉鼓鼓金奏又云以金錞和鼓謂擊晉鼓時以金錞和之鎛師掌金奏之鼓者晉鼓也然則鎛即和鼓之錞明矣不然鎛師何不明言擊鎛而云掌金奏之鼓乎金奏謂金錞金奏之鼓謂金錞

所和之晉鼓鎛師主擊之也許氏云堵㠯二金樂則擊鎛應之謂奏金而鎛應則鎛非即和鼓之錞歟周語細鈞有鐘無鎛昭其大也晉語鄭納歌鐘二肆及寶鎛則鎛非大鐘戚施不能仰而使直鎛則鎛不髙縣金錞圜如箭甚薄故一名鑮㠯芒筒捋之其聲極震隋開皇定樂有金錞二四人舉二人作宋宣和樂府就擊於地然則鎛不髙縣也鎛當作鑮省作鎛尒疋大鍾謂之鏞注云鏞亦名鑮失之康成謂鑮如鐘而大亦非或曰鎛亦

縣但不高耳舊唐志曰錞于圓如碓頭大上小下縣吕籠狀芒筵將之吕和鼓

鼓人凡軍旅夜鼓鼜鎛師凡軍之夜三鼜皆鼓之守鼜亦如之司馬法曰昏鼓四通為大鼜杜子春云守鼜一夜三擊春秋傳所謂賓將趣者聲相似愚謂趣一作掫皆從聚省得義亦得聲說文掫者夜戒守故行夜為干掫掫一作諏服虔曰干扞也諏謀也從言為聚謀從手為聚守皆取聚義俗誤為趨得其聲失其義矣沈約宋

志云長丈二尺者曰鼛鼓凡守備及役事則鼓之今世謂之下鼛古音戚今音切豉反然則讀若刺也語有輕重故讀有異同鼛呂蚤為聲故又讀為造次之造七報反亦與趣音相近左傳扞掫齊世家作争趣趣或讀為促又與戚音相近矣田竇列傳局趣若轅下駒應劭曰局趣𧮫小之貌也史傳皆作趣或作趨假借字

昔者長琴處揺山始作樂風樂之有風尚矣然孔子正樂雅頌得所關雎之亂而不言風季札觀樂使工為之

歌周南召南歌邶鄘衛歌王歌鄭歌齊歌豳歌秦歌魏歌唐歌陳亦不言風晉語姜氏引鄭詩將仲子之卒章楚成王引曹詩蜉蝣之三章皆曰詩不曰風猶籥章中春逆暑龡豳詩不曰豳風然則豳詩與鄭詩曹詩等耳康成謂此風也而言詩詩總名也豈其然乎說者謂南與豳非風故不言風誤矣十三國皆然豈獨南豳也南為周公左豳為周公東舊豳次齊孔子刪詩移之於末則十三國實𠄘周公為始終焉齊曰泱泱魏曰渢渢風

之美者歟唐有陶唐氏之遺民則亦有陶唐氏之遺風矣吉甫作頌穆如清風則雅頌亦可謂之風也風雅頌猶賦比興分為六合為一故一詩而賦比興兼焉風雅頌備焉或曰豳非國也地理志栒邑有豳鄉詩豳國公劉所都是豳亦國矣如謂周無豳國亦未聞有邸鄘也說文邸舊商邑豳即美陽民俗以夜市有豳山先鄭謂豳籥豳國之地竹後鄭謂豳人吹籥之聲章匡衡亦云太王躬仁邠國貴恕曷為而非國乎尒足四極西至汃

國說文汃西極之水也南都賦砏汃輣軋波相擊之聲
埤蒼曰汃大聲也讀為八說文亦云從水八聲徐鉉音
府巾切失之汃誤為邠形聲兩失其地不同皆名為國
謂豳非國鑿矣古邦國皆仍舊名夏后相十五年商侯
相土遷于商邱少康十一年使商侯冥治河帝杼十三
年商侯冥死於河帝芒三十三年商侯遷于殷孔甲九
年殷侯復歸商邱至商侯履遷於亳而有天下為殷商
凡二十九王而周武王滅之封其後於宋及春秋而吳

夫差伐齊闕溝深水出於商魯之間此宋也而仍曰商則商為宋之舊也左傳孝惠娶於商陸德明曰定公名宋是哀公之父故釁夏為諱而稱商非也如其然則夫差曷為而亦為之諱乎殷祖乙十五年命邠侯高圉盤庚十九年命邠侯亞圉祖甲十三年命邠侯組紺武乙元年邠遷於岐周三年命周公亶父文丁四年一作太丁命周公季歷為牧師至西伯發伐殷而有天下為周及周公旦居東陳詩而仍繫之豳則豳為周之舊也商豳皆夏殷之舊邦宋有商頌周亦有豳雅豳頌者已此春秋貽

七年衛侯惡卒王追命之曰余敢忘高圉亞圉言不敢忘豳也二圉居豳國為豳侯祖澤存焉耳古者謀事必就祖發政占古語故稱祖㠯命諸侯周自公劉發迹於豳至二圉而殷策命為侯伯此王命衛侯所㠯獨稱之也二圉蓋其字非其名孫稱祖字禮也稱名可乎世本高圉侯侔亞圉雲都二圉之名也或云雲都亞圉字或云亞圉弟皆非季札㠯邶鄘為衛風明邶鄘亦衛之舊矣分為三失之漢書詩國十五㧕徧九州師古謂十五者周南召南衛王鄭齊魏唐秦陳鄶

曹豳魯商得之周書曰昔南氏有二臣力鈞勢敵競進爭權君弗禁南氏以分然則二南古之國也韓嬰叙詩云其地在南郡南陽之間呂氏春秋亦云禹自塗山廵省南土作為南音周公召公取風焉孰謂南豳非國哉說苑成王翦桐葉為圭而封唐叔虞於晉晉語唐叔射兕于徒林殪為大甲以封於晉易林曰唐邑之廬晉人是居晉曰唐宋曰商皆仍其舊也書終費秦詩終魯商商之為宋也又何疑左傳昭八年大蒐于紅自根牟至於商衛注云商宋地魯西竟接宋

衛是春秋皆名宋為商也

太卜三兆一曰玉兆者龜號玉靈龜策傳所謂玉靈夫子是也祝曰假爾玉靈焇見物情袚之㠯卯灼之㠯荆問焉如響克紹天明乾為玉故曰玉兆天龜靈故玉亦稱靈然則玉兆者天龜也二曰瓦兆者旊人為簋合土為之其形象龜簋一名敦敦首亦象龜古器質故用瓦簋者龜也瓦象其體火氣初交厥陰璺啟其德為坤黄中通理坤為土故曰瓦兆地龜仰敦首向南仰之象也

然則瓦兆者地龜也三曰原兆者易有原筮禮有原兆一也揲蓍必原筮而後吉卜龜必原兆而後從朕志先定鬼神其依帝之原兆也我有大事休朕卜并吉王之原兆也阪泉之兆晉文以霸大横之兆漢文以興此之謂原兆言鬼謀必先人謀也故原兆者以人而叅天地焉少牢之敦即禮器之簋皆象龜南首孔疏云簋與龜聲相近也祭器有宗彝有瓦簋先王以宗彝之象繪為章以瓦簋之象開為兆或曰兆者寶龜之名衛有昭兆龜策傳三瓦而陳以應之天陳

謂陳龜瓦謂瓦兆其兆有三與天相應古之璺也舊注失之又云卜之不中吕土卯指之者三盖吕土為卯三度祓除則三瓦之為兆也審矣司常龜蛇為旐釋名云龜知氣兆之吉凶也周天統玉兆周殷地統瓦兆殷夏人統原兆夏先周次殷次夏由今王而上及前王故觀樂者先觀周樂占兆者先占周兆三才無三兆全龜經有壽房兆棲鶴兆房者下房象后宮也鶴者介鳥象髙人也一説壽房象坤卜兆得壽房筮得坤之比即古之瓦兆而王莽

起明堂卜波水北金水南惟玉食謂龜爲玉兆之文而壘食也豈其然乎易林萃之繇曰陰弗能完瓦碎不全蓋兌爲毀折故瓦兆不成也萃爲兌之二世卦

卜師四兆一曰方二曰功三曰義四曰弓方者其德也弓者其體也其德方其體正則義由之立功由之成未有德不方體不正而能立義成功者也故四兆㠯方兆始㠯弓兆終焉蓍之德圓言其用也卦之德方言其體也用陽而體陰龜陰也其德方故其兆亦方灼龜㠯荆

謂之楚焞所以必用荆者凡木心皆圜而荆心獨方故用以爲灼龜之契此方兆之所由名也卜人定龜史定墨君定體定在占先體在兆先先定而後占體正則兆正而體之正者莫如兮析幹不迤析角無邪寒而奠體唐太宗嘗以良弓示弓工工曰非良弓也問其故曰角幹不正脉理皆邪弓雖剛勁而遣箭不直非良弓也太宗以爲然此弓兆之所由名也不曰正而曰弓者取其形曲而體正也凡問卜筮曰義歟志歟義則可問志則

否王何卜攻讐臧會卜僭皆非義也而皆獲吉者問正為貞問者不正鬼神亦不能見其情焉兆如山陵征者喪雄禦寇之利兆遇沈陽伐齊則可不利子商此戰功也邾文公卜遷繹元帝亦卜遷此國功也民功也一不利一不吉當時呂為不吉者此兆為鬼賊所留卒之元帝喪邦而文公保國茍利於民其功大矣如呂為不利於君而不遷安知文公不為元帝乎其國不保焉能保身然則功兆義兆相因也義則有功不義則無功文公

不利而遷所謂義兆也而有利民之功元帝曰為不吉而不遷失其義矣喪其功也宜哉吾故曰其德方其體正則義立而功成

龜人掌六龜龜俯者靈故天龜靈謂行頭低甲亦前低仰者謝故地龜繹繹猶謝也謂行頭仰甲亦前仰前弇果故東龜果謂甲前長後弇獵故南龜獵謂甲後長尒疋曰諸果諸獵龜人曰果屬獵屬諸猶屬也言其類衆多也左倪類故西龜靁類猶靁也謂左食者行頭左庳

甲亦左長右倪若故北龜若倪猶庳也謂右食者行頭右庳甲亦右長郭景純曰甲形皆爾𠑽卜則審其說得之然則靈而俯者象天氣下降繹而仰者象地氣上騰前後弇而長者東南象陽為經左右庳而長者西北象陰為緯卜師所謂辨龜之上下左右陰陽者𠑽此賈公彥𠑽睨為睥睨失之龜人所辨者甲之體耳安問龜之左右顧哉墨子曰昔者夏后開鑄鼎於昆吾而卜於白若之龜其兆之由曰逢逢白雲東西南北九鼎既成遷

於三國所謂白若者即右倪若也北龜墨而白若屬非一色千歲者青純豈盡東龜也其方之色惟龜人能辨之其書以學者莫能言矣辨其體者龜無定體恒隨四時春在後左夏在前左秋在前右冬在後右龜人各以其時辨之太史及占人亦以其時眠而作之而占之故曰動乎四體象膽亦然隨四時在四足皆神物也龜無定體亦無定色故靈龜其五色者以此說苑曰靈龜五色似玉似金背陰向陽上隆象天下平法地槃衍象山四趾轉運象四時文著象二十八宿蛇頭龍翅左精象日右精象月

管子曰龜龍伏闇能存能亡龜生於水發之於火於是為萬物先為禍福正正之言貞也故國大遷大師則貞龜貞猶問也問者先正志故曰今日良日行一良貞龜人各㠯其物入於龜室室在廟中王者發軍行將必鑽龜廟堂之上㠯決吉凶漢髙廟中有龜室古在禰廟郊特牲作龜於禰宮上春釁龜日用甲乙龜策傳曰擇日齋戒甲乙最良乃刑白雉及與驪羊㠯血灌龜於壇中央

大祝八命占人八頌皆兆也兆有體有色有墨有坼兆象曰體兆氣曰色兆廣曰墨兆舋曰坼占人之四占即洪範之卜五宋世家載古文尚書曰雨曰濟曰涕曰霧曰克是為卜五孔安國今文尚書濟作霽涕作驛霧作蒙齊詩魯道有蕩齊子豈弟尒疋釋言曰愷悌發也舍人李巡孫炎皆曰闓明發行鄭箋亦曰豈弟猶發夕也又引古文尚書𠨧弟為圛而訓圛為明蓋本尒疋而為之說孔頴達誤以鄭注尚書為古文且云古文尚書無

㠯弟為圛之字是不考宋世家故爾古文假借悌一作涕索隱偶忘鄭箋專據孔傳乃云驛者駱驛連續涕者涕泣相連令人嗢噱而孔疏謂古文作悌今文作圛賈逵以今文校之定為圛然則孔安國尚書乃今文非古文也康成之說非徒本佘足又見相如封禪書其書曰闓昧昭晰（之世反）昆蟲闓懌闓懌猶愷悌愷悌猶開明蟄蟲㠯發出為曉故康成㠯昆蟲為明蟲陸佃不知其說乃引說文㠯駁之誤矣佘足釋詁愷懌樂也言開發則

樂服虔曰哀生於晦樂生於明此其義也䶌兆有明有昧霧闇圛昭謂之占坼動乎四體見乎墨色八命曰象乃占人之體卜五曰克乃八命之征八命曰瘳乃卜五之濟古濟霽同釋天云濟謂之霽鄘載馳傳曰濟止也病瘳雨止其理本通占人占之𠩺祇吉凶一說圛雲也逸書曰圛圛升雲半有半無雨雲霧皆兆之氣象也説文圛讀若驛故遂誤為驛得其聲失其義矣發動為明故圛無明義即古悌字則悌有圛聲故愷悌通為闓懌

可補說文之闕班固謂司馬遷從安國問故遷書載堯典禹貢洪範微子金縢諸篇多古文說信矣今安國尚書往往與遷書所載不同學者疑焉鄭注洪範曰雨曰濟曰圛曰蟊曰剋盖今文也蟊與霧古音同或讀為蒙故一作蒙尒疋䨴髳猶㝠霧也天氣下地不應曰雺地氣發天不應曰霧霧謂之晦故曰䨴髳雺蟊音義同釋文霧音亡弄反故一讀為蒙尒疋疏引洪範曰雺鄭注云雺聲近蒙釋文雺或作霧音亡公亡侯二反是霧有蟊蒙二音故今文尚書一作蟊一作蒙

筮人九筮一曰筮更更者造事之端其彖為蠱更者行

事之權其象為巽蠱彖先甲後甲巽五先庚後庚甲木為仁庚金為義門内之治恩揜義故蠱象父子門外之治義斷恩故巽利武人太元所謂庚斷甲者㠯此更之言庚也甲為始庚為續先甲後甲者開其始先庚後庚者續其終此筮更之義歟二曰筮咸咸感也蓋嫁娶之占咸男下女漸女待男則吉姤柔遇剛則凶蒙九二納婦泰六五歸妹屯六二女貞而常小畜上九婦貞而厲蒙三見金夫睽四遇元夫豐初遇配主畜三夫不正漸

三婦不育恒五婦吉夫凶家人女正男正皆同氣相感而吉凶生焉咸之義也歸妹互象坎離坎月離日陰陽之義配日月故其卦為嫁娶之吉占是為筮咸三曰筮式式之言法也八卦建五氣立五常法象天地順於陰陽古者占卜皆用式太史抱天時注云抱式吕處吉凶此占用式也宋蔡興宗為郢州參軍彭城顏敬吕式卜曰亥年當作公此卜用式也筮亦如之是為筮式四曰筮目目之言數也天數五地數五五位相得而各有合

甲乾乙坤相得合木天地定位也丙艮丁兊相得合火山澤通氣也戊坎己離相得合土水火相逮也庚震辛巽相得合金雷風相薄也天壬地癸相得合水陰陽相薄而戰乎乾此合之之數天一地二水甲火乙天三地四木丙金丁天五地六土戊水己天七地八火庚木辛天九地十金壬土癸此分之之數一分一合體立用行二篇之策大衍之數皆出於此是為筮目五曰筮易運機布度其氣轉易則天而行與時消息若不變易不能

通氣五行迭終四時更廢孔子曰易有四易一世二世為地易三世四世為人易五世六世為天易游魂歸魂為鬼易八卦鬼為繫爻財為制爻天地為義爻父母福德為寶爻子孫同氣為專爻兄弟水配金位為福德木入金鄉居寶貝土臨内象為父母火來四上嫌相敵金入金鄉木漸徽六親九族五星四氣福德形殺王相休廢君子吉小人否是為筮易六曰筮比比輔也下順從也一陽居尊羣陰從之其卦辭曰原筮元永貞无咎故卜有原

兆筮有原筮謀之鬼又謀之人故卜筮皆㠯比名先王巡守必先卜征卜必兼筮歲習其祥祥習則行不習則增修德而改卜焉改卜則亦改筮是為筮比七曰筮祠隨王享西山升王享岐山豫王薦上帝觀有盥賔困有赤紱㓙有雉膏坎有樽簋皆祠也渙有立廟晉二受福損初祀事益二用享萃二用禴震主匕鬯巽用史巫既濟殺牛不如禴祭禴之言薄也春祭曰祠祠者詞也品物少文詞多也是為筮祠八曰筮參參猶三也三代異

法三法並筮法立一人故筮有三人筮則參而占則旅也無中曰兩有中曰參兩則爭參則和故三占從二是爲筮參九曰筮環環之言還也蓋筮征人之歸期詩曰卜筮偕止會言近止征夫邇止此筮環之辭霍光素與李陵善遣陵故人任立政等至匈奴招陵單于置酒陵亦侍坐立政等未得私語乃目視陵而數數自循其刀環言可還歸漢此環之義也一說環者八卦歸魂也更爲變環爲還乾變於巽還於離坤變於震還於坎故九

筮㠯更始㠯環終庚從貝為賡古文續字

占夢掌其歲時觀天地之會辨陰陽之氣㠯日月星辰占六夢之吉凶康成謂天地之會者建厭所處之日辰令八會其遺象也賈公彦謂陽建左還陰建右還陰建謂之厭厭在辰前一次假令陽建寅辰在亥陰建辰前一次在戌然則建者斗建也建有陰陽者天文訓所謂北斗之辰有雌雄者是也雄左行雌右行始建於子月從一辰五月合午謀刑十一月合子謀德五月斗建午日在未厭日

前一次故合於午十一月斗建子日在丑厭日前一次故合於子　太陰所居辰爲厭日厭日不可戶舉百事數從甲子始十日十二辰周六十日子母相求凡八合康成所謂八會其遺象者即此合於歲前則死亾合於歲後則無殃堪輿大會八小會亦八越絶書曰太歲八會壬子數九此大會歟十日爲母十二辰爲子是爲子母相求五月合而一陰伏故謀刑十一月合而一陽萌故謀德陽爲德陰爲刑陰陽刑德有七舍七舍者室堂庭門巷術野冬至陰氣極德在室

夏至陽氣極德在野三十日而徙德在室則刑在野德在堂則刑在術德在庭則刑在巷陰陽合德則刑德會門八月二月陰陽氣均日夜平分故二月會而萬物生八月會而萬寶成此占夢所謂觀天地之會辨陰陽之氣歟日明於晝晝動為陽月與星辰明於夜夜靜為陰動有為靜有夢夢必有所遇故太元遇之初取象於夢曰幽遇神言不以形遇而以神遇陽神曰魂陰神月魄故其象見於日月星辰占夢之官以經運之別九十占

六夢之吉凶經運者在人為精神心術之運在天為日月星辰之氣也後世失官而其書亾矣其詳未有聞焉列子曰覺有八徵夢有六候八徵者曰故曰為曰得曰喪曰哀曰樂曰生曰死此八者形所接六候者曰正夢曰蘁夢曰思夢曰寤夢曰喜夢曰懼夢此六者神所交形接為事神交為夢一體之盈虛消息皆通於天地應於物類能識感變之所起與其所由然則無所怛是占夢者推明十運九變之術與夫八徵六候之端雖譎

怪無窮而其理昭然不惑故其時之民皆得甘瞑於太
宵之宅而其神不驚舍萌四方獻吉贈惡亦猶方相氏
時儺敺疫之意云爾吾聞醜夢不勝正行妖祥不勝善
政詩曰召彼故老訊之占夢言不尚道德而信徵祥也
左氏之說吾無取焉漢儀大儺侲子辭有伯奇食夢伯
奇者神名食夢者食於夢猶食於火食於土也蓋古舍
萌之禮歟舍萌者釋菜於神贈之在堂送之四方男巫
之職也招魂帝告巫陽巫陽對曰掌夢蓋以此子作噩夢列

夢莊子曰使人乃㠯心服而不敢蘁立定天下之定釋文蘁音悟又五各反逆也逆猶迎說文闕東曰逆闕西曰迎兩相遇也相遇而驚謂之遻則蘁讀為遻矣杜子春讀為驚愕之愕釋其義非改其文法言周書噩噩義非驚也古文假借音同者通脈要精微論曰陰盛則夢涉大水恐懼陽盛則夢大火燔灼陰陽俱盛則夢相殺毀傷上盛則夢飛下盛則夢墮甚飽則夢予甚飢則夢取云云亦見列子此古占夢書

逸周書言太姒得吉夢㠯告文王文王不敢占名太子發命祝㠯幣告於宗廟羣神然後占之于明堂遂作程寤言文王在程而得吉夢蓋六夢之寤夢也然則堂贈者贈之於明堂歟精誠發於宵寐昕昕寤而仰思是為寤夢楚辭

九章言天不純命百姓震愆離散相失仲春東遷說者謂仲春二月刑德合會嫁娶之時遷徙東行室家離散則在上者失其道也占夢覲天地之會媒氏曰仲春令會男女則淮南刑德會門之說信矣藝文志有黄帝長柳占夢十一卷甘德長柳占夢二十卷其占出於天文本於歷象易曰占事知來象占非一而夢為大故占夢之官曰大人言惟大人可占之小人妄言禍福雖言而偶中奚足信哉朱穆曰丁亥之歲刑德合於乾位注云太歲在丁壬歲德在北宮太歲在

亥卯未歲刑亦在北宫故曰合於乾位堪輿天老所謂四月癸亥十月丁巳為陰陽交會者也

眡祲十運一曰祲二曰象三曰鑴四曰監五曰闇六曰瞢七曰彌八曰叙九曰隮十曰想鄭司農云鑴謂日旁氣四面反鄉如煇狀然則鑴者鐍也說文玉部瓊璚瓗通故鐍或從矞或從巂長言為敻短言為矞形聲皆同鐍省作矞一曰錐有所穿一曰滿有所出象日旁雲氣揚雄太元所謂紫蜺矞雲朋圍日也雲氣刺日形如鈌環謂之鐍與鑴通讀為鵔鶇之鵔鵔一作鐍亦見說文康成讀

為佩鐍之鐍失之淮南子曰君臣乖心則背譎見於天注云日旁五色氣在兩邊外出為背外向為譎則矞非瑞也說者吕為内黄外赤謂之矞雲瑞應氤氲之氣誤矣矞或作穴音相近也漢延平元年六月丁未日暈中外有僪背兩耳譎鐍僪矞實一字後魏皇始二年十月壬辰日暈有佩璚佩即背璚即僪則佩璚為鐍信矣康成曰監冠珥也凡氣在日上為冠為戴在旁直對為珥雜占書曰日冠者如半暈也法當在日上有冠又有兩珥尤吉荆州占

曰月珥且戴不出百日主有大喜然則冠珥為吉祥無占月矣隮虹也隮之言齊與日齊升也升氣為虹虹之言攻其攻也不在日側而當日衝詩曰蝃蝀在東言曰在西而見於東啜飲東方之水氣也朝隮於西見於西方曰隮日東出而虹西見也春秋元命包曰陰陽之氣聚為雲氣立為虹蜺離為倍僪（一作鐍）分為抱珥（一名監）刺日曰僪（其象鐍）向日曰抱（其象監）星占曰虹蜺主內淫土精填星之變司農謂彌者白虹彌天康成謂貫日也郎顗

云凡日傍色氣白而純者名為虹貫日中者侵太陽也邪氣乘陽則虹蜺在日而藴伯況云天有白虹自子至午廣可十丈長可萬丈正臨倚彌倚彌即黎丘秦豐之都也是時秦豐都黎丘正值其都豐當其咎此所謂彌天也然則貫日與彌天異矣犯日者謂之貫竟天者謂之彌永建六年正月丁卯日暈兩珥白虹貫珥中永和六年正月己卯日暈兩耳中赤外青白虹貫暈中此所謂貫日也兩説相兼乃備淮南子曰欃槍衡杓之氣莫

不彌靡而不能為害如其說則十暈之彌蓋彗孛之屬歟司農呂闇為日月食非也京房占曰國有佞讒朝有殘臣則日不光闇冥不明孟康曰日月無光曰薄京房傳曰日月雖非同宿陰道盛猶上薄日光元帝永初元年四月日色青白無影正中時有影無光是夏寒至九月日乃有光靈帝時日出東方赤如血無光高二丈餘乃有景是為菅中平四年三月丙申黑氣大如瓜在日中五年正月日色赤黄中有黑氣如飛鵲是為闇易曰

豐其沛日中見昧此之謂也說者以為昧者日月之災且云折其右肱无咎言遇此災當退去右肱之臣乃免咎後漢用其說遂以水旱日食策罷三公失之矣通俗文曰鈌環曰鐍說文鐍環之有舌者與觼通曰旁之氣為十運其色為五雲保章觀色眡祲觀氣是為祲象象之言想也楊賜曰善不妄來災不空發王者心有所惟意有所想雖未形顏色而五星以之推移陰陽為其變度故十運以祲始以想終其經十其別九十盛哉日乎丙明離章五色淳光夜

則測陰晝則測陽晝夜之測或否或臧積善至於明五福以類升積不善至於幽六極以類降蓋天人之際精祲相盪善惡相推升降之氣各以類應眂祲於是敘其降而告之王救其失安其宅故曰安宅敘降寶典四位一曰定定得安宅定乃靜靜乃正厥惟敬哉敬所以宅天命也戌開五示四曰安宅示爺言安宅自妻子始蓋由妻子以及兄弟由兄弟以及家邦云爾康成讀運爲煇淮南子晝隨灰而月運闕高誘讀運爲圍方言日運

為踵月運為逡說文運逡徙也然則運為行而非氣故運讀為煇煇讀為圍煇一作煒春曰青煒夏曰赤煒秋曰白煒冬曰元煒從火韋聲高誘讀為圍戶此蓋自漢始運一作暈呂氏春秋曰日有暈珥高誘注曰暈讀為君氣圍繞日周匝有似軍營相圍守故曰暈釋名曰暈捲也氣在外轉結之也日月俱然介疋介日為蔽雲注云即暈氣五彩覆日也愚謂暉讀為員音云古員運音同故周官暉作運墨子非命篇運鈞一作員鈞京相璠曰鄆瑯姑幕南員亭故魯鄆邑鄆公羊作運是古員運音同矣詩曰夜如何其夜鄉晨庭燎有煇

是煇讀為云也或音熏失之春秋說題辭曰雲之言運也含陽而起㠯精運也煇為雲氣明煇即雲釋名曰雲猶云云衆盛意也又言運也運行也吕覽圜道篇曰雲氣西行云云然故其文運其音云覽冥訓曰光暉熏萬物釋名讀為捲渠云切　薛綜讀為渾見西京賦史記功臣表渾渠鄉名渾作煇漢表亦然莊子雜篇曰不暉於數度暉一作渾薛讀本此春秋魯地下讙俗名夏暉是暉聲近讙故釋名讀為捲

大祝衍祭男巫望衍康成皆讀衍為延得之而云聲之

誤也似失之延衍羡三字音同古文通漢書西域贊有漫衍之戲即西京賦所謂巨獸百尋是為曼延此衍與延通也東京賦乃羡公卿登自東除注云羡延也謂延之上殿是羡與延通也王人璧羡注云羡猶延東京賦本此古文假借音同者通何誤之有秦始皇本紀葬以下閉中羡下外羡門羡皆讀為延匈奴呼衍王貴種也其後遂為呼延氏以其號為其姓衍亦轉為延

大祝辨九拜以享右祭祀康成謂右為侑引特牲祝侑主人拜然則右與祐通義與侑同易大有上九自天祐

之子曰祐者助也虞翻云大有兊為口口助稱祐口助者祝之職也禮器周立尸詔侑無方所謂詔侑者非口助而何則祐與侑其義同矣古文儀禮侑皆作宥古有宥坐之器亦謂置器於坐㠯詔侑人也詩云既右烈考亦右文母箋謂右助於光明之考與文德之母此祝傳嘏辭故曰綏予孝子又曰綏我眉壽介㠯繁祉蓋當綏祭而祝嘏主人之辭則仲翔口助之說信矣尒疋右導也助也亮也介也尚也注云介紹勸尚皆相佑助或訓

右為尊則我未之前聞家語甯坐說苑作右坐則甯與右通文子曰三皇五帝有勸戒之器名侑卮侑與宥古今文易天命不祐祐一作佑又作右馬注云天不右行則祐佑右皆通繫辭可與祐神荀本祐作侑古祐與侑通盟信祭之有侑猶賓之有擯孝經說曰尸身擯侑有司徹右几注云古文右作侑祭統啟右獻公注云右助也說文右助也手口相助也徐鍇曰言不足復尸手助之仲翔之說本此

古者巫彭初作醫故有祝由之術移精變氣尸治病春官大祝小祝男巫女巫皆傳其術焉大祝言甸讀禱代受眚烖小祝將事候禳求遠皋疾男巫祀衍旁招弭寧

疾病女巫歲時釁浴祓除不祥故曰病者寢席醫之用
針石巫之用糈藉所救鈞也豈非巳巫祝能治病歟祝
祈福祥則曰求永貞貞正也巫有大裁則曰造巫恒恒
常也言正而有常精爽不貳敬恭明神然後神降之嘉
生祈福則福來却病則病去故孔子思見有恒者無恒
之病巫醫弗為信矣黄帝問於岐伯曰古之治病可祝
由而已今世治病毒藥治内鍼石治外或愈或否何也
岐伯曰往古人居禽獸之間動作避寒陰居避暑内無

眷慕之累外無伸宦之形此恬憺之世邪不能深入也故可移精祝由而已今之世不然憂患緣其内苦形傷其外虚邪賊風入空竅肌膚達五藏骨髓小病必甚大病必死故祝由不能已也祝由即祝褶說者吕為南方神失之古聖人傳精神服天氣有疾勿藥自已亦無待於祝由後世德薄史巫紛若齊景公欲誅祝史者蓋吕此岐伯曰拘於鬼神者不可與言至德然則惟修德可吕禳之豈祝由之所能已乎管子曰上恃龜筮好用巫

醫則鬼神驟祟是故事神之道惟貞與恒大戴禮曰昭
天之福迎之吕祥作地之福制之吕昌興民之德守之
吕長此之謂也王會篇爲諸侯之有疾病者阼階之南
祝淮氏榮氏次之皆西南彌宗旁之諸侯有疾病者之
醫藥所居注云淮榮二祝之氏世居是官實掌醫藥葢
古之祝由歟史記篇昔者元都賢鬼道廢人事天謀臣
不用龜策是從神巫用國哲士在外元都吕亾然則神
巫亦足吕亾國歟此巫祝之所吕利於貞恒也易曰貞

疾恒不死後世舍貞恒而别求不死之藥妄矣

九擽五曰吉擽六曰凶擽皆喪拜也喪有吉凶擽亦如之有兩說一小功已下為吉大功已上為凶其拜也已吉凶分左右吉尚左凶尚右逸奔喪禮曰凡拜吉喪皆尚左手注云尚左手吉擽也吉喪故吉擽孔子有姊之喪拱而尚右則大功已上皆凶擽矣奔喪禮云聞遠兄弟之喪既除喪而後聞喪免袒成踊拜賓則尚左手注云小功緦麻不稅者雖不服猶免袒則小功已下皆吉

擗也一齊衰不杖已下為吉杖齊衰已上為凶其拜也皆稽顙已吉凶分先後吉先拜凶後拜雜記曰三年之喪已其喪拜非三年之喪已吉拜注云稽顙而後拜曰喪拜拜而後稽顙曰吉拜拜為賓顙為己先拜者先賓後己後拜者先己後賓孔子曰拜而後稽顙頹乎其順也稽顙而後拜頎乎其至也順者先拜賓順乎事至者先觸地哀之至禮惟主喪者拜賓秦穆公弔公子重耳重耳不主喪故稽顙而不拜示不為後也言為後乃主

喪耳晉語反之云再拜不稽顙誤矣杖齊衰父在為母夫為妻雜記為妻父母在不杖不稽顙母在不稽顙稽顙者其贈也拜謂母在為妻稽顙者他人以物來贈已也輕已哀情而重人贈物可謂禮乎愚謂贈者君之贈也士喪禮公使宰夫贈元纁束主人去杖不哭由左聽命賓由右致命主人哭拜稽顙此將葬而柩至邦門贈拜之禮如是夫主妻喪敬君之贈故雖母在得稽顙舅主適婦之喪喪無二主則父在贈拜不稽顙矣天子

諸侯絶期而后夫人之喪亦曰三年者蓋父在為母期父必達子之志三年然後娶故杖齊衰之喪亦謂之三年也賵賻唅襚總謂之贈士喪禮既祖還車公賵元纁束馬兩賵有馬贈無馬賵則奠幣於車箱贈則實幣於棺蓋主人皆拜稽顙其禮不同同名為贈則君贈皆稽顙矣

大祝九𢷎一曰䭫首二曰頓首三曰空首説文䭫與頓皆云下首而不言至地荀子大略篇平衡曰拜下衡曰

稽首至地曰稽顙蓋平衡謂頭與腰平下衡謂頭下於腰說文所謂下首則韜首頓首皆頭至手而不至地也稽顙觸地無容然後頭直至地耳公羊傳齊侯唁昭公公再拜顙及至糗於從者公再拜稽首何休曰顙者猶今叩頭矣齊桓使使者式璧而聘稱貸之家皆齊首而稽顙蓋叩頭也則稽首非叩頭明矣凡拜皆以手為容也賈誼容經曰跪以微磬之容揄右而下進左而起手有抑揚各尊其紀拜以磬折之容吉事尚左凶事上右

隨前㠯舉項衡㠯下寧速無遲背項之狀如屋之霤所謂項衡㠯下者葢稽首也商書拜手稽首孔傳云拜手首至手然則手先據地首乃至手是手與首俱至地其實手在地首在手故拜手與稽首連言是一事非兩事孔傳合為一得之矣孔疏分為兩云初拜頭至手乃復申頭㠯至地至手為拜手至地為稽首豈其然乎康成謂空首者頭至手是為拜手孔賈疏皆謂臣於君則稽首平敵則頓首君於臣則空首臆說也穆天子傳天子

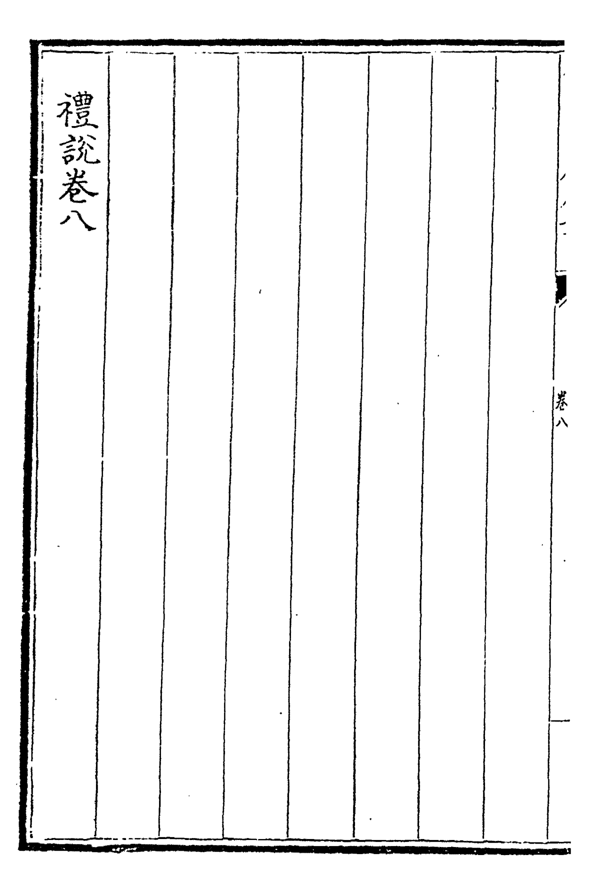
賜七萃之士高奔戎佩玉一隻奔戎再拜䭫首賜許男駿馬十六許男降再拜空首然則空首猶䭫首降拜謂之空未升成拜也豈君於臣之禮哉左傳秦哀公賦無衣申包胥九頓首而坐則頓首亦非獨行之平敵也三者將母同玉藻君賜稽首據掌致諸地此言稽首之禮與稽首連言者以此注云據掌以左手覆按右手䟽謂卻右手而覆左手於其上此何禮也愚所未達甚明據掌謂兩手據地非拜首而何故拜手通禮義纂曰自後魏以來臣受君恩皆手舞足蹈以鳴喜歡蓋本古者拜手稽首之禮愚謂拜有容惟凶拜無

容振動者舞蹈之容也振動或作振董鄭大夫謂振董者兩手相擊兩手相擊曰抃呂氏春秋曰古者帝嚳乃令人抃或鼓鼙擊鐘吹篪展管因令鳳鳥天翟舞之帝嚳大喜乃以康帝德是為抃舞後世舞蹈實出於此今倭人拜猶然古之禮也

鄭司農曰肅拜但俯下手今時撎是也釋文云撎即今之揖容經曰端服整足曰經立微磬曰共立磬折曰肅立垂佩曰卑立平衡曰經坐微俯曰共坐俯首曰肅坐

廢首低肘曰畢坐觀肅立肅坐則肅拜可知肅者磬折之象下於拱上於畢但俯首不廢首左傳曰敢肅使者公羊傳曰揖師而行揖猶肅也何休曰揖於師中介冑不拜為其拜如蹲曲禮為其拜而蓌古而如通蓌猶蹲也杜預曰肅手至地誤矣士昏禮婦拜扱地扱地者手地也婦人扱地猶男子稽首禮之重者尋常肅拜焉得手至地乎鄉飲酒賓厭介介厭衆賓注云推手曰揖引手曰厭今文皆作揖蓋舉手向外為拱引手向身為厭古之撎也則肅不

至地葢明少儀婦人有肅拜手拜注云肅拜拜低頭手拜手至地疏云手拜之法手先至地頭來至手猶男子之稽首矣然則扱地者古之手拜也襃讀為報樂記禮有報而樂有反注云報讀為襃襃拜者答拜也天子賜諸侯衣曰襃衣天子答諸侯拜曰襃拜

禮說卷八